

منفرد عنوانات کا فہرست میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

۹۔ فہرست : کتاب ہذا کی دو فہرستیں تیار کی گئی ہیں۔ فہرست اول اردو عنوانات بہ ترتیب حروف تہجی ہے جس میں ہر عنوان کے ساتھ قرآن میں متضاد الفاظ کا ذکر ہے اور یہی اصل فہرست ہے۔ اس فہرست میں ۳۷ عنوانات کے تحت بہ تکرار تقریباً ۳۱ عربی مادے زیر بحث آگئے ہیں۔

فہرست ۲ میں قرآن میں متضاد عربی زبان کے الفاظ اور اردو کو حروف تہجی کی ترتیب سے تیار کیا گیا ہے اور یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ فلاں مادہ کون کون سے اردو عنوان کے تحت یا ضمیمہ میں رُجوع ہے یا اس ہم چند ایسے الفاظ رکھے جن کا نہ کوئی مترادف تھا، نہ وہ ضمیمہ جات میں درج ہو سکے۔ مثلاً بکی یعنی ہونا یا ائقداً تائماً یعنی گناہ میں مبتلا کرنا، ایسے الفاظ کو بھی ہم نے اس فہرست میں درج کر دیا ہے اور اس کا معنی، سورت اور آیت کا نمبر دے کر اردو دریکٹ لکادی ہے۔ جیسے (بکی روزا ۱۳) یا ائقداً... تائماً گناہ میں ڈالنا (۱۳) ان درج شدہ نمبروں میں اوپر کا نمبر سورت کا ہے جو اللہ ربہ اور پخلا نمبر آیت کا ہے۔ گویا یہ لفظ سورہ دہر کی سولہویں آیت میں مذکور ہے۔

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ایک مادہ جتنے بھی ابواب کے تحت قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ان سب ابواب کا ذکر اس فہرست میں کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ فہرست قرآن کریم کی ایک مختصر اور جامع دیکھشہری کا کام دے سکتی ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے جہاں آپ کو عربی زبان کی وسعت کا علم ہو گا وہاں آپ ستر ان کریم کی فصاحت و بلاغت سے بھی محفوظ ہو سکیں گے۔ فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے موزوں ترین کوئی لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور بلاغت یہ ہے کہ اپنا مافی الضمیر پورے کا پورا مختصر اور جامع الفاظ میں مخاطب کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس میں کوئی بات مبہم نہ رہ جائے مترادف الفاظ کا ذیلی فرق ذہن نشین کر لینے کے بعد آپ خود بھی یوں محسوس کرنے لگیں گے گویا قرآن کے نئے معانی و مفہوم آپ کے ذہن میں اتر رہے ہیں اور آپ اس کی فصاحت و بلاغت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین پر حقیقی کوشش اور محنت صرف ہوئی وہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ اگر دل کی لگن اور خدمت قرآن کریم کا جذبہ کارفرمانہ ہوتا تو شاید یہ کام سرانجام نہ پاسکتا۔ بہر حال یہ اپنی نوعیت کی پہلی کوشش ہے جس میں خطا، نسیان اور بھول سب باتوں کا امکان ہے۔ تاریخین اور علماء حضرات سے التماس ہے کہ اگر وہ اس میں کچھ غلطی دیکھیں تو اسے بشریت کے تقاضا پر اور میری لاعلمی پر محمول کرتے ہوئے براہ کرم مجھے اس کی اطلاع دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تلافی کی جاسکے اور اگر اس سے مستفید ہوں تو اسے اللہ کی مہربانی سمجھیں اور میرے حق میں دُعا کے خیر محدودیں۔ بس یہی اس محنت کا حقیقی صلہ ہو سکتا ہے۔

جن حضرات نے اس کام میں میرے ساتھ تعاون فرمایا، میں ان کا بیحد ممنون ہوں۔ بالخصوص حافظ عبدالسلام صاحب ٹھٹھوی کا اور اپنے بیٹے حافظ شعیب الرحمن کا جنہوں نے قرآنی آیات کی آخری ریڈنگ کی ذمہ داری قبول کی۔ والسلام!

عبدالرحمن عیسیٰ

بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿٤٤﴾
اس دیوار کی اندرونی جانب رحمت ہے اور بیرونی جانب
سامنے عذاب ہے۔

دوسرے مقام پر ہے:

أَوْتَاتِنِي بِاللَّهِ وَالْمَلِكَةَ قَبِيلًا ﴿٤٥﴾
یا تم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ

۲۔ بَيْنَ يَدَيْهِ أَرْبَبِينَ آيِدِي (لفظی معنی ہاتھوں کے درمیان) کنایہ اور محاورہ نامعنی آگے یا سامنے (مخالف
خلفت) اس کا استعمال ظرف زمان اور مکان دونوں طرح ہوتا ہے۔ زمانی کی صورت میں اس کا معنی اس وقت
کے موجود لوگ یا اس دور کے لوگ ہو گا لیکن عام طور پر اس کا معنی اگلے کر لیا جاتا ہے۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا
خَلْفَهَا۔ ﴿٤٦﴾
تو ہم نے اس قصبے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور
بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔

اور مکانی کی صورت میں اس کا معنی آگے یا آگے آگے ہو گا۔ ارشاد باری ہے:

لَهُ مَعْقِدَاتُ مَن لَّبِثَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿٤٧﴾
اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے
اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

ماحصل: قبیل اور اس کے شتقات میں دو چیزوں کا آنے سامنے یا آگے اور سامنے ہونا، یا زور دینا جو نامزدی
ہے جبکہ بَيْنَ يَدَيْ غواہ زمانی ہو یا مکانی، میں چیزوں کا آنے سامنے ہونا نامزدی نہیں ہوتا۔

۲۲۔ آگے بڑھنا

کے لیے قَدِمَ اور اسْتَقَدَمَ، سَبَقَ اور اسْتَبَقَ، أَقْبَلَ اور اسْتَقْبَلَ کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ قَدِمَ: کے معنی آگے چلنا، قدموں پر چلنا اور کسی کے آگے چلنا ہے (معنی) قرآن میں ہے،
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ
دوزخ میں جا آتا ہے۔
النَّارَ ﴿٤٨﴾

اور اسْتَقَدَمَ۔ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھنا (معنی) اور اس کی ضد اسْتَأَخَّرَ ہے (معنی) ارشاد باری ہے:
إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔

۲۔ سَبَقَ: کے معنی آگے بڑھنا، پیش پیش ہونا، سبقت کرنا۔ السَّبْقُ: شرط جو آگے نکل جانے پر رکھی جاتی
ہے اور سابق یعنی دوڑ سے جیتنے والا گھوڑا اور سَبَقَ کے معنی شرط لینا دینا ہوتا ہے (منجد) گو یا سبق
میں مقابلہ آگے نکل جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں (سب کے گناہ معاف فرما۔
بِالْإِيمَانِ ﴿٤٩﴾

اور اسْتَبَقَ: کے معنی جلد آگے بڑھنے کی کوشش کرنا (منجد) یا آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگانا (معنی) کے

سُغْدِ هِيَ آتَىٰ هِيَ) ارشاد باری ہے:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
فِي أَيَّامٍ تَحِسَاتٍ (۳۶)
ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ٹھنڈی
ہوا چلائی۔

۳۔ طائر: طائر یعنی پرند وغیرہ کا ہونا اور طائر (ج طیں) بمعنی پرندہ ہے۔ چونکہ پرندوں
سے فال لینے کا رواج عام تھا۔ لہذا طائر کا لفظ فال یا شگون لینے کے معنوں میں بھی استعمال
ہونے لگا۔ اس لفظ کا استعمال عموماً بُرے معنوں میں ہوتا ہے۔ اَطَّيْرٌ اور تَطَّيْرٌ کے معنی بد فالی
یا بُر شگون لینا ہے (مُضْتَمِّنٌ اور مُتَبَرِّكٌ) گویا طائر کا اصل معنی بد معنی نہیں بلکہ بد معنی کی فال
لینا ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالُوا إِنَّا تَطَّيْرُنا بِكُمْ (۳۷)
کافروں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں نامبارک
سمجھتے ہیں۔

تو ان پیغمبروں نے یہ جواب دیا کہ:

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ (۳۸)
پیغمبر کہنے لگے کہ تمہاری بد معنی تمہارے ساتھ ہے۔

۴۔ شائم: الشَّامَةُ الْمُشْتَمَةُ بمعنی نحوست۔ بے برکتی اور بایاں پہلو (مخبر) اور بایاں پہلو بھی نحوست
کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور شامت دراصل ایسی بد شگونی کو کہتے ہیں جو اپنے اعمال کے نتیجہ
میں متوقع ہو۔ شامت اعمالِ شہور لفظ ہے اور تَشَائِمٌ بمعنی بُری فال لینا (مُضْتَمِّنٌ) ارشادِ
باری ہے:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
تَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحِجْرَةِ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَإِبادِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔
پھر ان لوگوں میں داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی
تلقین اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے
یہی لوگ صاحبِ سعادت ہیں اور جنہوں نے ہماری
آیتوں کو نہ مانا، یہی لوگ بد بخت ہیں۔

(۱۹:۶۱-۶۲)

۵۔ مُسْوَمٌ الحسم بمعنی چیز کو کاٹنا اور اس کے نام و نشان تک کو مٹا دینا اور زائل کر دینا۔ اور
حسام بمعنی تلوار۔ پھر حسمو بمعنی نحوست یا عذاب کو بھی کہتے ہیں کہ انسان کا نام و نشان تک
مٹا دالے (مف) ارشاد باری ہے:

وَأَمَّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ
عَاتِيَةٍ۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ
وَتَبْلِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ
فِيهَا صَرْحِي۔ كَانَتْهُمْ أَعْجَازٌ نَخِيلٍ
رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیا ناس کر
دیا گیا۔ خدا نے اس ہوا کو سات دن اور آٹھ راتیں لگاتار
چلائے رکھا۔ تو تو دیکھے انہیں پھڑپھڑے ہوئے، گویا وہ
ہیں بھجوروں کی کھوکھلی بوڑھیں۔

خَاوِيَةٌ (۶۹:۶۹)

يَنْتَظِرُ (۳۳)

اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔

۲۔ پھر کوئی تو نہیں پورا کر سکا اپنا ذمہ کوئی جان میں راہ دیکھنا چاہتا؟

۵۔ اسبغ، صبغ کا لفظ کسی چیز کے تمام اور کمال پر دلالت کرتا ہے (م۔ ل) اور امام راغب کے نزدیک اس میں وسعت اور آسانی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور صبغ کھلی زرعه کو کہتے ہیں (معنی) اور اسبغ کے معنی کسی کام کو اس طرح پورا کرنا کہ اس میں کچھ کسر یا کمی بھی نہ رہے۔ اور غرض و غایت بھی پوری ہو جائے۔ اور اس لفظ کا استعمال عموماً وضو اور نعمتوں کے پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے ارشاد باری ہے:

وَاسْبِغْ عَلَيْنَا مِثْمَلَةَ طَاهِرَةٍ وَبِاطْنَةَ دِي هِيَ

اور خدا نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ (۳۱)

ماہل؛ (۱) آتق کسی چیز کو اس طرح پورا کرنا کہ اس میں کوئی کسر یا کمی نہ رہے اور اس کا استعمال مدت مقدار یا گنتی پورا کرنے کے لیے ہے۔

(۲) آکمل کسی چیز کو اس طرح پورا کرنا کہ اس کی غایت پوری ہو جائے۔

(۳) آوفی؛ عمد، ماپ تول، ابرت، قدر اور زندگی پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔

(۴) آقضى؛ جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو ذمہ داری پوری کرنا اس سے فارغ ہونے کے لیے آتا ہے۔

(۵) آسبغ؛ کسی چیز کو اس طرح پورا کرنا کہ اس میں کمی بھی نہ رہے اور غایت بھی بطریق احسن پوری ہو جائے۔

پوشیدہ ہونا کیلئے دیکھیے چھینا،

۲۵۔ پوشاک

کے لیے لباس اور کسوة کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ لَبَسَ يَلْبَسُ - فعل ماضی میں ب مکسور اور مضارع میں مفتوح بمعنی کپڑا یا لباس پہننا اور لباس بمعنی کسی کی اپنی پوشاک۔ ارشاد باری ہے:

يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَأَلْوَانًا وَأَلْبَابًا فِيهَا جَوَاهِرٌ كَمُتَّعِينَ (۳۴)

انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی۔ اور وہاں بہت تیس، ان کا لباس رہتی ہوگا۔

۲۔ كَسَا - يَكْسُو بمعنی کسی دوسرے کو کپڑا پہنانا اور كَسَوَة بمعنی کسی دوسرے کی پوشاک یا لباس۔ ارشاد باری ہے:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ - (۳۳)

اور ان مطلقہ عورتوں کی خوراک اور پوشاک دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہے۔

ماہل؛ جو پوشاک اپنے لیے ہو وہ لباس ہے اور جو دوسرے کے لیے تیار کی جائے وہ كَسَوَة

-۴-

رہیں گے۔ اور طبی لوگ اس میں اقامت پذیر ہوں گے۔ ارشادِ باری ہے:

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿۱۹﴾
ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے
باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔

۲- جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ، فردوس یعنی سرسبز وادی (مغربا) اور فردوس بمعنی رودباریں واقع باغ جس میں ہر
قسم کے پھل اور پھول موجود ہوں (م-۱۹) گویا جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ سرسبز، گھنے سائے والے اور ٹھنڈی
چھاؤں والے باغ کو کہتے ہیں جو پھولوں کی خوشبو سے معطر اور ہر قسم کے پھل بافراط ہوں۔ بہشت کا وہ
حصہ جس کے لیے حضور اکرم نے مسلمانوں کو دُعا سکھائی۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اور
قرآن کریم میں ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا -
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام۔ ان
کے واسطے ہیں ٹھنڈی چھاؤں کے باغ مسمانی۔

(عثمانیؒ)

(۱۸)

۳- جَنَّاتُ النَّعِیْمِ: نعمت بمعنی آرام و آسائش و عیش و عشرت کا سامان اور پاکیزہ زندگی (م-۱۸) گویا
جَنَّاتُ النَّعِیْمِ ایسے باغات ہیں جن میں باغ کی خوبوں کے علاوہ آسائش و راحت کے دوسرے
لوازم بھی موجود ہوں۔ ارشادِ باری ہے:

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ
النَّعِیْمِ ﴿۲۰﴾
پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاتھوں
والے باغ ہیں۔

۱۵۔ جنگ

کے لیے حَرْبٌ، قِتَالٌ، زَحْفٌ، بَأْسٌ، جِهَادٌ اور غَزْوٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- قِتَالٌ، قَتَلَ بمعنی کسی کو مار ڈالنا۔ اور قِتَالٌ بمعنی ایسی لڑائی جس میں ایک دوسرے کو مار ڈالنے
کا ارادہ ہو۔ ارشادِ باری ہے:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ
لَّكُمْ ﴿۲۱﴾
تم پر خدا کے راستے میں، لڑنا فرض کیا گیا ہے جو تمہیں
ناگوار ہے۔

اور کسی قتال بمعنی مَقْتَلٌ یا میدانِ کارِ زار بھی آتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ
الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴿۲۲﴾
اور اس وقت کو یاد کرو، جب تم صبح کو اپنے گھر سے
روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر
موقع بہ موقع متعین کرنے لگے۔

۲- حَرْبٌ، حَرْبٌ بمعنی ٹوٹ لینا یا چھین لینا۔ اور حَرْبَةٌ نیزہ، برہمی یا برہمی کو کہتے ہیں (مغربا)
اور اَحْرَبَ الْحَرْبِ کے معنی لڑائی کو بھڑکانا یا دشمن کا مال لوٹنے کے لیے کسی کی راہنمائی کرنا ہے۔

دوسرے مقام پر ہے:

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَأَيْشُرُونَ
فَهُ اس سے (اور اہل کو بھی) ارد کے ہیں اور خود بھی پرستے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں مگر وہ (اس سے) بے خبر ہیں۔ (۶۱)

۴۔ کَفَّرَ (عَنْ) کَفَّرَ بمعنی چھپانا۔ اور کَفَّرَةَ بمعنی رات کی سیاہی۔ اور كَفَّارَةٌ وہ عمل ہے جس کی ادائیگی سے گناہ پر پردہ پوشی ہو جائے۔ اور کَفَّرَ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی برائیوں کو دور کر دینا ہے۔ اور کَفَّرَ کا تعلق تینات سے ہے۔ جیسے کہ عَقْرًا کا ذنوب سے۔ ارشادِ باری ہے،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَأَخْلَصُوا وَآمَنُوا وَاتَّقَوْا وَأَخْلَصُوا لَأَخْلَصْنَا لَهُمْ دَارًا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے۔

۵۔ قَضَى، کا لغوی معنی دُور کرنا نہیں بلکہ جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ (۲۱۹) جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت پوری کر چکے۔
البتہ درج ذیل آیت میں اپنی زبان کے محاورہ کے لحاظ سے اس کا معنی دُور کرنا کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کام کی تکمیل کا حصہ ہے۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا أُجُورَهُمْ
پھر انہیں چاہیے کہ میل کچیل دُور کریں اور اپنی نذرین پوری کریں۔ (۲۲۹)

ماصل (۱)؛ بَعْدَ: عام ہے، ہر طرح کی دوری کے لیے۔

(۲) قَصًا، تینین مفت م کے مکیںوں سے دوری کے لیے۔

(۳) نَاحِي، ظرف زمانی۔ از راہِ تَجْمُرٍ دُور رہنے کے لیے۔

(۴) كَفَّرَ، (عَنْ) اللہ تعالیٰ کا سینات کو حسنت کی بنا پر دُور کرنے کے لیے آتا ہے۔

(۵) قَضَى، کسی بڑے کام کی تکمیل کے بعد تترہ کے طور پر کوئی کام کرنا۔ نیز دیکھیے — "ہٹانا"

۲۔ دُورِنا

کے لیے سَرَعَ، سَتَعِي، زَفَ، رَكَضَ، جَسَعَ، هَرَجَ، فَسَلَ، أَوْقَضَ، هَطَعَ، ضَبَعَ، سَبَقَ اور اسْتَبَقَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ سَرَعَ، بمعنی جو کام کرنے کا ہو اس میں دیر نہ کرنا اور فوراً کر دینا (مفت) اور رفتار میں سَرَعَ سے مراد صرف تیز رفتاری ہے۔ تیز تیز چلنا جبکہ کوئی خطرہ بھی نہ ہو (ل-۲۳) (مضد بَطَّأ) قرآن میں ہے،
يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
جس دن وہ قبروں سے دُور تے ہوئے نکل آئیں گے۔
سِرَاعًا (۳۳)

۲۔ سَعِي، عام رفتار اور تیز دُورنے کے درمیان کی چال۔ سَعِي وہ رفتار ہے جیسے صفا و مردہ کے درمیان چلی جاتی ہے (ذیل ۱۷) قرآن میں ہے،

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ارشاد باری ہے:

كُفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحْ بَالَهُمْ۔ (اللہ تعالیٰ نے) اُن سے اُن کے گناہ دُور کر دیے اور اُن کی حالت سنواری۔ (۳۶)

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (۵۶)

۲۔ زَكِيٌّ (زکو) زَكِيٌّ اور زَكِيٌّ کا لغوی معنی کھیتی وغیرہ کا بڑھنا اور زیادہ ہونا ہے۔ اور زَكِيٌّ مَالُهُ بمعنی مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور زَكِيٌّ نَفْسُهُ بمعنی اپنے منہ میں مٹھو بنانا ہے (مخمد) لیکن شریعت نے لفظ تَزْكِيَّةً کو اصطلاح کے طور پر پاک کرنا اور اصلاح کرنا کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اور تَزْكِيَّةً نَفْسٍ بمعنی نفس کو اخلاقی رذیلہ سے پاک کرنا اور اچھے اخلاق میں اضافہ کرنا ہے۔ ارشاد باری: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (۹۱)

جس نے اپنے نفس (یعنی رُوح کو) پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا تو خسارے میں رہا۔
محصّل: اصلاح کا لفظ ہر قسم کے بگاڑ کو سنوارنے کے لیے آتا ہے جبکہ زَكِيٌّ کا لفظ نفس کے بگاڑ کو درست کرنے پھر اس میں اعلیٰ اخلاق کا اضافہ کرنے کے لیے آتا ہے۔

۲۳۔ سوار ہونا۔ کرنا

کے لیے رَكِبَ اور اسْتَوَى (سوی) علی اور حَمَلَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ رَكِبَ بمعنی کسی سواری پر سوار ہونا کسی جانور کی پیٹھ پر بیٹھنا وغیرہ۔ اور رَكَبَ بمعنی سواری۔ سواری کا اونٹ۔ اور رَاكِبٌ بمعنی سوار۔ بالعموم شتر سوار کے لیے مستعمل ہے۔ اور رَكِبَ بمعنی شتر سوار

کا تالیفہ قرآن میں ہے:

حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السِّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس غمزدگی نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ (۱۸)

۲۔ اسْتَوَى (علی) بمعنی سوار ہونے کے بعد سنبھلنا۔ جم کر بیٹھ جانا۔ قرار پکڑنا۔ ارشاد باری ہے: لِيَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا تاکہ تم ان (چار پاؤں) کی پیٹھ پر سوار ہو اور رَكِبَ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذْ اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهَا جَمْعٌ كَرِيمٌ جاز تو اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو۔

۳۔ حَمَلَ: کا بنیادی معنی بوجھ اٹھانا اور آخِمْ بمعنی بوجھ اٹھانے میں مدد دینا ہے۔ پھر جب یہ بوجھ کسی انسان کا ہو اور اسے کسی جانور یا سواری پر لادنا ہو تو حَمَلَ کا لفظ ہی سوار کرنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذْ آمَنُوا لِيَحْمِلَهُمْ اور نہ ان (بے سرو سامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ

وَأَصْنَعِ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجِّهِنَا۔ لے نوح! ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارا وحی
(۱۱)

۴۔ صَدَعَ: بمعنی کسی کام کو گرنا، زخمیہ مشکلات کے باوجود تکلیف سہہ کر کوئی کام کرنا۔ اور صَدَعَ
بِالْحَقِّ سَنِّ كَاكْهَلِ طَوْسٍ اظہار کرنا۔ اور صَدَعَ الشَّيْءُ بمعنی کسی شے کو پھاڑنا مگر جِدَانَهُ كَرْنَا (مخبر)
ارشاد باری ہے:

فَأَصْدَحْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ
الشُّرَكِيَّيْنِ (۱۵)

۵۔ جَوَّحَ: جوح بمعنی زخم (ج جروح) اور جَوَّحَ بمعنی زخم لگانا۔ جَوَّحَ بِاللِّسَانِ بمعنی کسی کو زبان
زخم لگانا۔ زبان سے اذیت پہنچانا۔ کسی کا عیب و نقص بیان کرنا۔ اور جَوَّحَ الشَّهَادَةَ بمعنی
شہادت کو باطل کرنا (مخبر) جب یہ فعل کام کرنے کے مفہوم میں استعمال ہو تو عموماً بڑے مفہوم میں
ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ
مَا جَوَّحْتُمْ بِاللَّيْلِ (۱۶)

اور وہی تو ہے جو رات کو (سوئے وقت) تمہاری روح
قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو
جاتا ہے۔

اور اِجْتَرَحَ بالخصوص از کتاب کے معنوں میں آتا ہے (مخبر) اِجْتَرَحَ الْاِثْمَ اُس نے گناہ
کا ارتکاب کیا۔ ارشاد باری ہے:

أَمْرَحِيبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْئَۃَ
أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ (۲۱)

۶۔ تَعَمَّدَ: عَمَدَ بمعنی کسی چیز کا قصد کرنا اور تَمَكَّنَ لگانا۔ اور عَمَدَ بمعنی ستون (ج عَمَاد) اور
عَمَّوْدُ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے سہارے خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور تَعَمَّدَ بمعنی دیدہ دانستہ
یا جان بوجھ کر کوئی کام کرنا یعنی ایسا کام کرنا جس کے متعلق پہلے علم ہو کہ بڑا ہے (اور اس کی ضد
سَهْوٌ ہے) (مخبر) قرآن میں ہے:

وَمَنْ يَفْعَلْ مُؤْمِنًا تَعَمَّدًا فَجَزَاءُ
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا (۲۲)

۷۔ اَحْرَ: بمعنی کام۔ حالت۔ معاملہ۔ بات۔ قولاً ہو یا فعلاً (ج اعمور) یہ لفظ فعل سے بھی زیادہ عام
ہے کیونکہ اس کا اطلاق افعال کے علاوہ اقوال پر بھی ہوتا ہے۔ نیز ایسے کام یا معاملات پر بھی جن کا تعلق
مشیت ایزدی سے ہو (مخبر) قرآن میں ہے:

مَا كُنْتَ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدَ بِهِ (۲۳)

۵۔ تَعَاَسَرَ: عَسَرَ بمعنی تنگی۔ اور عَسَرَ الْأَمْرُ بمعنی اس نے کسی پر کام کو دشوار کر دیا۔ اور اسے تنگ کر دیا۔ اور تَعَاَسَرَ بمعنی ایک دوسرے کی اس طرح مخالفت کرنا کہ دوسرے کے لیے معاملہ دشوار ہو جائے (منجد) تَعَاَسَرَ میں مخالفت اور دشمنی میں شدت نہیں ہوتی بلکہ ایک فریق کوئی ایسی بات اختیار کرتا ہے جس سے دوسرے پر تنگی واقع ہو جائے۔ ارشادِ باری ہے،

وَأْتَيْتُم مِّن بَيْنِكُمْ فِي الْأَسْوَاقِ
تَعَاَسَرْتُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ لِّكُم مِّنْهُنَّ حُكْمٌ
اور تم میاں بیوی آپس میں بھلے طریقے سے مشورہ کرو
پھر اگر ضد کرنے لگو تو پھر کوئی دوسری عورت (نولوڈ
کو) دو دھر پلانے۔

۶۔ عَنَدًا: بمعنی جان بوجھ کر حق اور راہِ حق کی مخالفت کرنا (معنی منجد) عَنَدًا بمعنی وہ شخص جو راہِ حق سے عناد رکھے اور مخالفت کرے۔ اور عَنَدًا بمعنی وہ شخص جو صحیح راہ سے ہٹ جا (معنی ارشادِ باری ہے،

إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِنَدًا
بیشک وہ ہماری آیتوں کا مخالف رہا ہے۔

۲) عَنَدًا: خلاف سے انحص ہے۔ خلاف اور مقابل ہونا۔

۳) شاق: مخالفت اور دشمن ہونا۔

۴) حَادًا: ایسی دشمنی جس سے کوئی مقابلہ پر آئے۔

۵) تَعَاَسَرَ: ایسی ناچاکی جس میں ایک فریق دوسرے پر تنگی پیدا کر دے۔

۶) عَنَدًا: حق اور راہِ حق کی مخالفت کرنا۔

۱۶۔ مختلف

کے لیے مُخْتَلِفٌ اور مُشْتَقٌّ (مشت) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ مُخْتَلِفٌ: (اختلاف ضد اتفاق) چیزوں کا الگ الگ ہونا۔ طرح طرح یا قسم قسم کا ہونا۔

نوع جدا ہونا۔ کسی معاملہ میں اختلاف (رہنے) ہونا۔ ارشادِ باری ہے:

يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِنَا مَشْرَابًا
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
اُن (شہد کی مکھوں) کے پیٹ سے مشروب (شہد)
نکلتا ہے۔ جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا،

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرًا
اور کھجوریں اور تیری اٹھنے پرید کی جن کچھ بھل طرح کے ہیں۔

۲۔ مُشْتَقٌّ: (مشت) بمعنی کسی چیز کا شیرازہ بکھرنا۔ پر آگندہ ہونا صد الف (م۔ ل) بمعنی کسی چیز کے منتشر اجزاء کو

اکٹھا اور مربوط کرنا۔ اور شدت بمعنی متفرق پھٹا ہوا ج مُشْتَقٌّ (م۔ ق) قرآن میں ہے،

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقَلْتُمْ لَهُمْ شَتَّى
تم ان منافقوں کے متعلق خیال کرتے ہو کہ وہ اکٹھے (اور یکجا ہیں) مگر ان کے دل

۱۴۔ ہمیشہ ہونا۔ رہنا

کے لیے خَلَدَ - وَصَبَ - ظَلَّ - اسْتَمَرَّ اور ان کے علاوہ افعال ناقصہ میں سے دَامَ - نَهَالَ - اَبْرَحَ اور فُتَا کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ خَلَدَ کا لفظ ہمیشگی کے لیے نہیں بلکہ کسی چیز کا اپنی ابتداء سے عرصہ دراز تک تغیر و فساد پیدائے ہونے کے لیے آتا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ اَبَدَ کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے اور جہاں محض عرصہ دراز مقصود ہو تو صرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اَبَدَ کا لفظ ساتھ نہیں آتا۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا (۱۶۱)

اور جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک۔ وہ
دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ
رہیں گے۔

اور اسی سورہ میں جہاں مومنوں کی جزا کا ذکر کیا تو فرمایا:

جَزَاءً مِمَّنْ عَمِلُوا رَبَّهُمْ حَسْبُ عَذَابِ
تَجْرِبَتِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَشْجَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا (۱۶۲)

ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے
بارغ ہیں جن کے نیچے نہیں بہ رہی ہیں وہ ابد الابد
ان میں رہیں گے۔

اور اَخْلَدَ اور خَلَدَ دونوں کسی چیز کے ایک حالت پر طویل عرصہ تک برقرار رہنے یا ایک ہی
حالت میں رہنے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے فرمایا:

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (۱۶۳)

اس کا خیال ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشگی کی زندگی کا
دوسرے تمام پر فرمایا:

يَطْلُوتُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخْلَدُونَ (۱۶۴)

نوجوان خدمتگزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں
رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے۔

۲۔ وَصَبَ: ابن الفارسی کے نزدیک اس کا معنی محض کسی چیز کا ایک حالت پر دوام ہے۔ (۱۶۵)
اور صاحب فقہ اللغة کے نزدیک شدۃ الوجع (وجع - ل - ۲۸۸) یعنی درد کی شدت اور صاحب
منجد کے نزدیک الواصب بمعنى بہت دور تک پھیلا ہوا یا باہان اور وَصَبَ بمعنى دائم ہونا
ثابت ہونا۔ اور دَامَ المريض ہونا (منجد) ارشاد باری ہے:

وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (۱۶۶)

اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔

دیکھیے یہاں واصلب کے معنی میں دوام، شدت الوجع اور پھیلاؤ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔
مگر بعد میں یہ لفظ شدت الوجع کا معنی چھوٹا محض شدت یا مضبوطی اور وسعت و دوام کے
معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ ارشاد باری ہے:

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ
الَّذِينَ وَاَصْبًا (۱۶۷)

اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا
ہے۔ اور اسی کی عاقبت کو دوام ہے۔

وَرَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ (۲۱)

اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو۔

حقیقی کہ یہ لفظ متبلیٰ پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے،

أَوْنَتْ حَيْدَةً وَوَلَدًا (۲۲)

یا ہم اُسے اپنا بیٹا بنا لیں۔

اگرچہ عروت عام میں نوزائیدہ بچے کو ولید کہتے ہیں اور جب ذرا بڑا ہو جائے تو اسے ولید کہتے ہیں مگر لغوی اعتبار سے دونوں صورتوں میں دونوں لفظوں کا استعمال درست ہے۔ اور ولید کی جمع ولدان آتی ہے جو خدمتکار بچوں کو کہا جاتا ہے خواہ وہ اپنے جنمے ہوئے نہ ہوں۔ گویا ولید کا اطلاق دوسروں کے بچوں اور لڑکوں پر بھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ۔ اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو

(۲۶)

ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے۔

۲۔ غلطی عام

۱۔ تقریر: ہمارے ہاں تقریر کا لفظ خطاب کرنے یا خطبہ دینے یا وعظ کرنے کے معنوں میں استعمال ہے جو لغوی کے لحاظ سے درست نہیں۔ فقہ قرآن میں بھی اور لغوی اعتبار سے بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) ٹھنڈا ہونا۔ اور قوت عین بمعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور الموم کا ارشاد ہے قوت عینی فی الصلوة یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارشاد باری ہے،

فَعَلَىٰ وَآشْرَتِي وَوَقَرَّتْ عَيْنًا (۲۷)

اے مریم! کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔

اور قوت الیوم بمعنی آج کا دن ٹھنڈا رہا۔ اور اس کا دوسرا معنی قرار پکڑنا اور سکون سے ٹھہرے رہنا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (۲۳)

اے نبی کی بیویو! اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔

(قرآن پکڑو عثمانی)

اور آقت بمعنی اقرار کرنا۔ ٹھہرا کھنا۔ اور قوت (تقریر) کا معنی کسی معاملہ کا اقرار کرنا بھی اور حق کا اعتراف کرنا بھی اور کسی پر حق ثابت کرنا بھی ہے (مجد) اور تقریری حدیث ہے وہ ہے کہ کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تو آپ نے سکوت فرمایا منع نہیں کیا تو اس کا جواز ثابت ہو گیا۔ گویا وہ معاملہ یا بات اپنی جگہ برقرار رہنے دی گئی۔ ان تمام تصریحات سے واضح ہے کہ تقریر کا لفظ خطاب کے معنوں میں استعمال کرنا قرآن اور لغت دونوں اعتبار سے غلط ہے۔

۲۔ ذلیل: ذلیل سے ہمارے ہاں ذلیل، فقیر یا کمینہ نخصلت انسان سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ذلیل کا معنی عاجز ناتوان اور کمزور ہو سکتا ہے۔ کمینہ یا کمینہ نخصلت نہیں ہے۔ ذلیل کی ضد عزیز ہے۔ اور عزیز بمعنی بالادست (زیادہ سے زیادہ وسیع معنوں میں) زبردست (لہذا ذلیل بمعنی زبردست اور کمزور۔